
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

周禮纂訓卷十三

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣王露

欽定四庫全書

周禮纂訓卷十二

安溪李鍾倫撰

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉

注董仲舒云成均五帝之學

疏國之子弟案王制云王太子王子公卿大夫元士之適子國之俊選是也

凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗

注明堂位曰瞽宗殷學也

以樂德教國子中和祗庸孝友

注中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友

以樂語教國子興道諷誦言語注興許應反道讀曰導

注興者以善物喻善事道言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語

疏倍文曰諷謂不開讀之誦亦背文但諷是直言之無吟咏誦則又為吟咏以聲節之

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武卷音權又居遠反磬上昭反濩戶故反

注此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂言其德無所不施大磬舜樂言其德能紹堯之道大夏禹樂也禹能治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也言

其德能使天下得其所也大武武王樂也言其德能
成武功
疏知此六舞是黄帝堯舜及殷周者並依樂緯及
元命包云德如雲之出者解雲門云民得以有族
類者解大咸卷聚之義即族類也云德無不施者
解咸池咸皆也池施也云大中國者夏大也云使
天下得所者解大濩濩即救濩也案孝經緯云伏
羲樂曰立基神農樂曰下謀祝融曰屬續樂緯云六

顓頊樂曰五莖帝嚳樂曰六英皇甫謐曰少昊樂曰九淵訓家君子曰周兼立四代之學舉成均為尊也其法則樂德樂語樂舞之類立師教之死而祀之於學所謂釋菜於先師也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

注六律陽聲六同陰聲此十二者以銅為管轉而相生黄鍾為首其長九寸各因而三分之上生者益一

分下生者去一爲大合樂者謂徧作六代之樂以冬
日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地示物鬽
動物羽蠃之屬
疏云六律六同者舉十二管以表其鍾樂器之中
不用管也此據正祭合樂下文六變八變之等據
下神時下神用一代樂此用六代合樂不一時俱
爲待一代說乃更作云以冬至致天神云云祭彼
注致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇蓋用祭天地之

明日若然此經合樂據天地宗廟大神而引彼人
鬼物魁小神者約合樂與大神同但彼人鬼非宗
廟正祭為異耳訓家君子曰大合樂乃肄習於樂
之事其用則格鬼神動民物樂之效也律以為聲
之和聲以為音之節故其立文之序如此自鬼神
示以及動物其序則自尊而卑自近而遠也㮣大
司樂即尚書典樂之職六德即直寛剛簡之類興
道諷誦言語則詩言志歌永言之事也于是播之

律同音聲用之幽明上下則所謂八音克諧神人
以和者也

乃分樂而序之以祭以享以祀

注分謂各用一代之樂

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

注以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大
呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日
月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南

郊

疏云黄鍾之鍾大吕之聲者以經言奏是擊以出聲歌是發口出音實歌奏通也言為鈞者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂言合者據十二辰斗建與日辰相配合云天神謂五帝日月星辰及夏正祀受命帝於南郊者對下六變天神皆降是昊天也

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示 蔟音𧊒倉奏切

注大蔟陽聲第二應鍾為之合咸池大咸地示所祭於北郊謂神州之神及社稷

乃奏姑洗歌南吕舞大磬以祀四望

注姑洗陽聲第三南吕為之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與

乃奏蕤賔歌函鍾舞大夏以祭山川蕤音緌儒佳切又人誰切函胡南反

注蕤賔陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾

乃奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣

注夷則陽聲第五小呂為之合小呂一名中呂先妣
姜嫄姜嫄感神靈而生后稷周之先母也周立廟自后稷
始姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宫
疏案祭法王立七廟不見先妣者以其七廟外非
常若祭當與二祧同享嘗乃止妃音配
乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖射音亦
注無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先
祖謂先王先公訓家君子曰上言祭享祀三事而此

乃有六樂者葢有祀日月星辰不繫於天祭嶽瀆山川不繫於地特祭閟宫分享羣廟之時然其祀曰祭曰享則仍蒙上文其實三事而已四望日月星辰也黄鍾陽辰之始而大吕合之天主大始故以祀天也應鍾陰辰之終而太蔟合之地居成物故以祭地也姑洗陽辰之終而南吕合之四望次於天故以祀四望也函鍾陰辰之始而㽔賓合之山川次於地故以祭山川也夷則西方小吕合之夾鍾東方而無射

合之人事始於夘終於申故以享先妣先祖也天主奏地主歌妣反主奏祖反主歌者周尊姜嫄故以妣為先每二律歌奏則别為二調然通謂之一樂者所用同也凡此二律者特以之起調畢曲耳其閒五聲蓋各以其律從而為八音之節故曰文之以五聲播之以八音

凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致鸁物及山林之示三變

而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神

注變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用太蔟姑洗南方用蕤賔西方用夷則無射北方用黄鍾每奏有所感致和以来之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土示原隰及平地之

神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之
知非德至和則不至也訓家君子曰變猶更也樂成
則更奏故一成亦為一變此條通論為樂感召之理
以起下六變八變九變之端也羽物輕清得氣之先
其次則鸁物為其近於人也其次則鱗次毛次介以
動靜之性為別川澤之竅大山林之氣疏其次丘陵
次墳衍次土示以氣之通塞為序也象物聚而成象不可常
者六變而致象物及天神故下云樂六變則天神可

得而禮也由此而八變以興地示九變以來人鬼不究言之者省文也注以此為大蜡之樂特因經文及於百物故緣以起義不知蜡祭則吹豳頌擊土鼓乃籥章氏掌之非大司樂之事且據注四方之蜡各用其律是四樂也反衆六樂之文何哉

凡樂圜鍾為宫黄鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函

鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾為宮大吕為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣角如字古音鹿徵張里反下同靈音雷

注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地示則主崐崘人鬼則主后稷先奏是樂以致天神禮之以玉而

禖焉乃後合樂而祭之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位黄鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宫用聲類求之天宫夾鍾隂聲其相生從陽數其陽無射無射上生中吕中吕與地宫同位不用也中吕上生黄鍾黄鍾下生林鍾林鍾地宫又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南吕南吕與無射同位又不用南吕上生姑洗地宫林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南吕南吕上生

姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林
鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位
又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗
下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽又辟
之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清者
為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也靁鼓靁鼗八
面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹特生者孫竹
竹枝根之末生者陰竹生於北山者雲和空桑龍門

皆山名九磬當為大韶

疏云三樂皆禘大祭者案爾雅云禘大祭是不辨鬼神示皆有禘稱圜丘者取自然之丘圜象天無問東西南北方皆可方丘亦然因髙事天因下事地也訓家君子曰上六樂者用以祭享祀各有二焉此則合二者而一之蓋陽生而郊天配以日月星辰陰生而祭地配以嶽瀆山川大事于太廟配以羣后之時也所用之律與前文同但錯互黄鍾

圜鍾之文又誤小呂為南呂耳其云某律為宮者
即本律為之其云某律為角為徵為羽者非本律
為之乃謂本律之角之徵之羽也且若圜丘之樂
宫固黄鍾也黄鍾之角則姑洗也大蔟之徵則南
呂也姑洗之羽則大呂也方丘宗廟莫不皆然蓋
合天神四望之樂以奏於圜丘合地示山川之樂
以奏於方澤合先妣先祖之樂以奏於太廟也無
商者祭祀吉禮商殺伐之聲故去之人鬼之樂夘

與戌合當用無射而復用南呂者戌與乾維金氣之盛故亦去之而用卯衝焉蓋去商者去其調也去無射者去其律之調也至於調中之聲律則雖商與無射未嘗不用也其必用黄鍾林鍾圜鍾為宫者天氣始於子終於辰地氣始於未終於亥人事始於卯終於申故以三始者為宫也義既有取氣亦相應冬至祀天自當用黄鍾冬至之律夏至祭地午為陽律取未與午合自當用林鍾為宫宗

廟之祭以春為首自當用圜鍾春分之律夫陽始
於子而終巳陰始於午而終亥人統始於寅令曰
陽終於辰陰始於未人始於卯者蓋陽終於巳而
巳為陰律陰始於午而午為陽律惟子寅辰為陽
中之陽是陽終于辰也故以子辰之合祀天神四
望惟未酉亥為陰中之陰是陰始于未也故以亥
未之合祭地示山川寅雖人統然人之六辰固欲
兼天地而用之自卯至申各用陰陽之半故曰人

始於夘其用六代之舞亦與前異者在天則統以天神之舞在地則統以地示之舞在人則以古樂為尊故用大韶焉音有八而僅舉鼗鼓管琴瑟者堂上舉琴瑟堂下舉管與鼗鼓為諸聲之綱也其三樂之變數多寡不同者天動而地静動者速静者遲天地伸而人鬼屈伸者易求屈者難致也上六變者五土之示皆已畢至而此謂樂八變地示乃出者前所致是山川之類經别地示於山川故

八變而出也注家以此為大祭降神之樂以上大合樂為大祭行禮時樂不知合樂者惟肄習于學宮為多若用之賔祭蓋無考焉春秋吳季子觀六代之樂亦陳而觀之耳且别以一樂降神又合樂以祭其説亦有所不通也又案樂所歌奏必有其文如禮記升歌清廟下而管象以舞大武及此經九德之歌九韶之舞是也神示樂章當亦有之蓋經偶不及之耳

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之縣音玄

注叩聽其聲具陳次之以知完否

疏宿縣先宿豫縣之訓家君子曰樂事總下祭祀饗射侑食愷獻之類

王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞尸音尸本亦作尸

注三夏皆樂章名

疏此據祭祀言出入謂廟門牲出入謂迎牲及獻

爛獻熟時也訓家君子曰祭祀用樂詳見前文但正樂之外復有此三樂以贊出入也樂之諸工各有所屬而國子六舞乃大司樂所奏故特言之

大饗不入牲其他皆如祭祀

注大饗饗賔客也

疏大饗在廟外殺牲烹之升鼎乃入訓家君子曰不入牲則不奏昭夏但王出入賔出入奏王夏肆夏而已其宿縣展聲命舞亦與祭祀同也凡五禮

用樂惟祭祀饗燕為盛其樂有升歌有笙管有間歌有合樂各有樂章以歆鬼神以娛賓客而又奏九夏以出入於有司徹而歌雍及乎燕樂縵樂莫不陳而觀之他若大射大食大獻之屬各隨其事用樂而已則不若祭享之備也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞騶音鄒側鳩切

注王射以騶虞為節

疏大射將祭擇士而射於西郊虞庠

詔諸侯以弓矢舞

注舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀

疏此諸侯來朝將助祭而預大射之時案大射儀

三耦執弓挾矢當階揖升揖當物揖降揖是其舞

節也

王大食三侑皆令奏鍾鼓侑音又

注大食朔月月半以樂侑食時也

疏凡常日食亦有樂侑食但大司樂不令奏鍾鼓

王師大獻則令奏愷樂

注大獻獻捷于祖愷樂獻功之樂

疏案鄭志答趙商問云司馬云師大獻則獻社司

樂宗伯之屬主宗廟之禮則獻于祖

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂傀劉几靡反舊音怪說文以為傀偉之字廣韻音瑰公回切又音磈

注四鎮揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭兾

州之霍山五嶽岱在兖州衡在荆州華在豫州嵩在

雍州恒在并州偶猶怪也大怪異烖謂若星辰奔隕

及震裂爲害者

大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣札側八反鄭音截弛式氏反

注札疫癘也凶凶年也烖水火也訓家君子曰去樂者去之不作弛縣者釋下其器弛縣蓋久矣　大憂蓋即大喪

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

注淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢不恭訓家君子曰國諸侯之國太師陳詩以觀民風則司樂因而禁之

大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之廞許金反

注廞興也謂作之也涖笙師鎛師之屬訓家君子曰此樂器蓋謂明器

樂師掌國學之政以教國子小舞

注謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞

象二十舞大夏

疏勺即周頌酌序云酌告成大武也注云周公居攝六年所作象序云維清注云象用兵時刺伐武王所制此皆詩為樂章與武人為節勺象少時學之二十成人而舞大夏則雲門已下六舞皆學也

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞帗音

拂一音弗廣韻音弗分勿切

注帗析五采繒羽舞者析羽皇舞雜五采羽如鳳凰色持以舞旄舞犛牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗四方以羽旱暵以皇辟雝以旄山川以干宗廟以人

疏辟雝以旄宗廟以人無正文餘四舞並依舞師

訓家君子曰宗廟之舞干羽並備何嘗專用人舞盖舞器有此六者其用之各以其宜不必分事與地舞師所稱盖謂民間之樂故器不得備其施於

國則否

教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲

節薺本作薺徐私反廣韻音茨又才禮切

注肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩行謂於大寢之中

趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則

王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入

至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之

事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳

曰天子將出撞黄鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賔之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂環謂旋也

疏此王行迎賔若春夏受贄於朝無迎法受享於廟則迎之秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕在寢則皆有迎法車不可云行趨但於門外奏采齊門内奏肆夏耳訓家君子曰此所敎者自王以下非止國子樂儀凡行趨登車周旋拜跪及射其節應乎樂者皆是

凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節

注騶虞采蘋采蘩在國風名南貍首曾孫

疏案射義曰曾孫侯氏四正具舉云云是貍首也

凡樂掌其序事治其樂政

注序事次序用樂之事訓家君子曰凡謂下祭饗射獻之事

凡國之小事用樂者令奏鐘鼓

注小事小祭祀之事

疏大祀次祀則大司樂令之此小祀有鍾鼓但無舞故舞師云小祭祀則不興舞訓家君子曰奏鍾鼓然後隨樂以作

凡樂成則告備

注成謂所奏一竟燕禮曰大射告于樂正曰正歌備

疏燕禮是諸侯禮大師告樂正樂正告賓與君此天子禮則太師告樂師樂師告王

詔來瞽臯舞

注瞽當爲鼓臯當爲告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也訓家君子曰鼓蓋所節舞凡舞皆於合樂之時故於告備之後言之

及徹帥學士而歌徹

注學士國子也徹者歌雍

令相相息亮反

注令眡瞭扶工言當罷也

饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀食音嗣凡言饗食皆音嗣放此

疏云如祭之儀則饗食徹亦歌雍矣

燕射帥射夫以弓矢舞

注射夫衆耦也

樂出入令奏鍾鼓

注樂出入謂笙歌舞者及其器

凡軍大獻教愷歌遂倡之倡昌亮反

注樂師主倡也訓家君子曰大司樂令奏樂師教而倡之

凡喪陳樂器則帥樂官

注帥樂官往陳之

疏樂器明器樂官亦謂笙師鎛師之屬

及序哭亦如之

注哭此樂器亦帥之

疏小宗伯眡葬獻器遂哭之據將葬獻材時此據

入擴時

凡樂官掌其政令聽其治頌

疏樂官謂大胥至司干

大胥學學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲版音板舍音釋采音菜

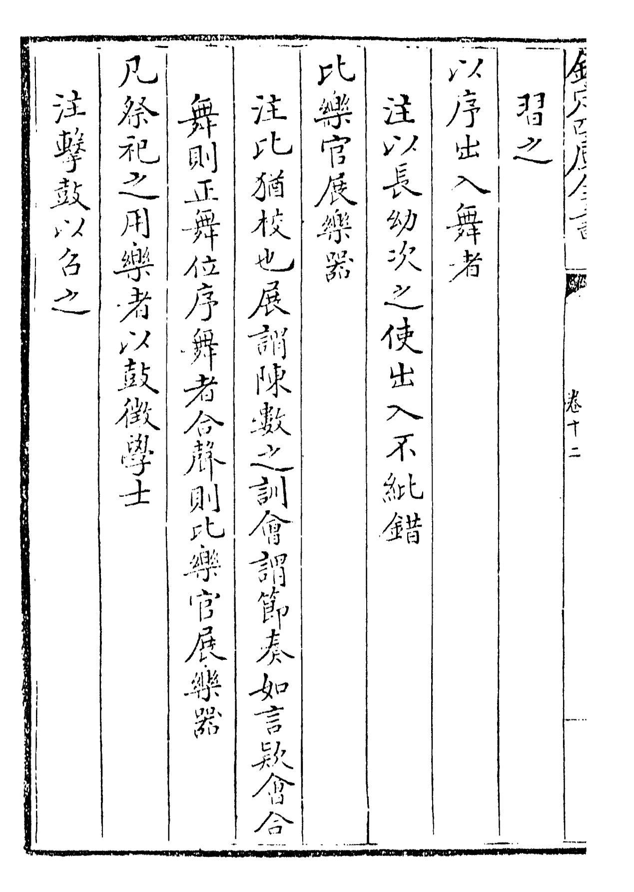
註學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也大胥主此籍以待當名聚學舞者春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏月令仲春之月上丁命樂正

習舞釋菜仲丁又命學正入學習樂舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應節奏

疏頒分也分其才藝髙下訓合舞合聲之時皆當悉致諸子學士主舞樂官主聲使互相應合春合舞以考諸子秋合聲以比樂官

以六樂之會正舞位

注大同六樂之節奏正其位使相應也言為大合樂

習之

以序出入舞者

注以長幼次之使出入不紕錯

比樂官展樂器

注比猶校也展謂陳數之訓會謂節奏如言疑會合

舞則正舞位序舞者合聲則比樂官展樂器

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

注擊鼓以召之

序宮中之事

注家君子曰商書曰敢有恒舞于宮酣歌于室時為巫風周官大胥兼序宮中之事意深矣

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者觵古横反本或作觥

注不敬謂慢期不時至也觵罰爵也

疏大胥掌學士之版以名舞者小胥替大胥為徵令較比之

巡舞列而撻其怠慢者撻吐達反

注撻猶扶也扶以判扑扶芴乙反扑普卜反

正樂縣之位王宫縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲

注樂縣謂鍾磬之屬縣于筍簴者宫縣四面縣軒縣去南面判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已四面象宫室四面有牆故謂之宫縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也

疏云鐘磬之屬者凡縣通有鼓鎛亦縣之簴音巨起呂反下簴同

凡縣鐘磬半爲堵全爲肆堵丁古反

注鐘磬者編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已

疏直言鐘磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鐘

惟縣一而已不編縣故不言其十二辰之之零鍾亦縣一而已鄭知此有十六枚在一虡者按左傳衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八為數樂縣取數於此又倍之為十六訓家君子曰鍾磬十六者盖十二正律并四清聲耳樂惟五聲得以為調十二律旋相為宫而自夷則以下少一聲自夾鍾以下少二聲自無射以下少三聲自仲吕以下少四聲故復為四清聲以具商角徵羽之調此

鍾磬所以有十六也二變不為調故不登於縣䟽以八風釋之恐非其旨　凡樂縣皆在堂下惟琴瑟在堂上天子諸侯每面縣皆有鍾磬鎛及鼓卿大夫士無鎛天子之卿大夫東西各有鍾磬二肆相對諸侯之卿大夫分鍾磬為東西二堵相對合之亦一肆天子之士惟有鍾磬在東亦為一肆諸侯之士縣磬為鍾則堵而已　家君子曰自大司樂樂師及大胥小胥皆以教為職而凡樂之政令

綱紀屬焉自太師以下則無與國學之政所司者

器數聲音一節之事所教者其屬而已

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗

蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆

文之以五聲宫商角徴羽皆播之以八音金石土革絲

木匏竹

注以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣

也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月

建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建寅而辰在
娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰
之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月
建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在
鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申
之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月
建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在
大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建

交錯貿處是其合也其相生則以隂陽六體爲之黄鍾初九下生林鍾林鍾初六上生大蔟大蔟九二下生南呂南呂六二上生姑洗姑洗九三下生應鍾應鍾六三上生蕤賔蕤賔九四下生大呂大呂六四上生夷則夷則九五下生夾鍾夾鍾六五上生無射無射上九上生中呂中呂上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黄鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一

終矣文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章

播猶揚也揚之以八音乃可得而覩之矣金鍾鎛也

石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙

也竹管簫也

䟽同位象夫妻異位象子母者同位謂若黄鍾初

九生林鍾初六俱是初異位謂若林鍾初六生太

蔟九二二與初為異位律所生者常同位吕所生

者常異位故云律取妻吕生子也以律所生者為

夫妻呂所生者為母子也訓家君子曰凡樂之歌奏時聲者為之擇其賢知者為大師小師而統率之此所謂聲蓋謂調也合如上文奏黃鍾則歌大呂以合之之類故下文云皆文以五聲皆播以八音皆者承上文十二律言每律皆有五聲八音也每律皆有五聲八音備具是為調耳

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌興虛應反

注教教瞽矇也訓家君子曰言風即繼以賦比興而

後及雅頌者詩以風為首有風則有三者矣

以六德為之本

注所教詩必有知仁聖義中和之道乃後可教以樂歌

以六律為之音

注言六律則五聲在其中矣不言八音者以專為教歌詩也

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊拊音撫

注轉拊聲乃歌也拊形如鼓以韋為之著之以糠登歌下管貴人聲也

下管播樂器令奏鼓朄朄音胤導引之引並音胤

注鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也朄小鼓也鼓朄猶言轉朄朄讀為道引之引訓家君子曰考之儀禮升歌三終笙入三終無所謂管者蓋管重於笙重則以管輕則以笙也故升歌三終笙入三終鄉飲酒及燕用之至四方之賓客則升歌鹿鳴下管新宫故

曰管重於笙天子則升歌清廟下而管象祭祀之樂

也肆夏繁遏渠所以饗元侯也所管未聞

大饗亦如之大射帥瞽而歌射節

注射節主歌騶虞訓此雖不言賓射實賓射大師亦

登歌令奏故眡瞭職賓射皆奏鍾鼓注云登歌大師

自奏之

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

注兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅

將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士强角則軍擾多變失士心宫則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

疏兵書武王出兵之書左傳注云北風夾鍾無射以北南風姑洗南吕以南

大喪帥瞽而廞作匶謚謚音示神至切又音益

注廞興也興言王之行謂諷誦其治功

疏匶柩古字㕞作匶謚為柩作謚大喪言凡則兼

王后雖婦從夫謚亦須論行乃謚凡作謚謂將葬

時賤不誄貴天子稱天以誄之公羊傳制謚於南

郊是也

凡國之瞽矇正焉

疏大師是瞽人中樂官之長

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌

注教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之

旁耳還自擊柷如漆筩中有椎敔木虎也塤燒土為之大如鴈卵六孔簫編小竹管六孔如篴而小併兩而吹之絃謂琴瑟歌依詠詩也

疏鄭知此經鼓是出音非六鼓之鼓者按鼓人掌教六鼓眡瞭又云賓射奏鍾鼓則鼓是鼓人教之眡瞭擊之小師掌教鼗瞽矇瞽矇所作無鼓知是出聲也按廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸又廣雅

云管象簫長尺圍寸無底柷如漆筩栘椎其中而

撞之以止樂敔如木虎背有二十七鉏鋙刻以木

長尺櫟之訓家君子曰小師所教獨鞄與金石不

在焉者磬鍾笙鎛各有專官故也　堂下作鼓所

以起樂柷敔所以止樂塤簫管人氣也弦歌人聲

也皆樂中之紀綱也

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌

注應鼙也應與𢍰皆小鼓也其所用别未聞徹歌於

有司徹而歌雍也訓家君子曰大師令奏小師擊之

大饗亦如之

疏徹亦歌雍若諸侯相饗則徹以振羽

大喪與廞與音預

注從大師

凡小祭祀小樂事鼓𣫭

注不令奏小師畢也

掌六樂聲音之節與其和和戶卧反

注和鎛于

疏鼓人云以金鎛和鼓訓節謂之疾徐和聲之高下皆欲其相稱小師所教乃起樂止樂之器及人聲人氣是爲諸聲之綱故於此言之

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌

注播謂發揚其音

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟奠音定繫戶計反

注諷誦詩謂闇讀之不依詠也杜子春云世奠繫謂

帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其徳行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也國語曰教之世為之昭明徳而廢幽昏焉以怵懼其動

疏不依詠不依琴瑟而詠也訓背文曰諷以聲節之曰誦既以聲節之又有琴瑟乃不為歌而曰諷誦者蓋與琴瑟同作曰歌不與琴瑟同時曰誦與故言鼔琴瑟在後以世繫不可歌也

掌九德六師之歌以役大師

注為之使訓家君子曰九德即大司樂九德之歌

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

注眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也訓家君子曰瞽矇不言掌凡樂事者瞽矇所習者雖無事常肄焉故舉其業而已

用在其中也

掌大師之縣

注大師當縣則為之訓大師樂官之總故雖不樂縣縣而縣必係之大師也

凡樂事相瞽大喪廞樂器大旅亦如之相息亮反

疏喪廞樂器謂明器旅非常祭故亦用明器訓家君子曰此所廞者謂瞽矇所掌者又此職既掌頌磬笙磬復掌大師之縣則鍾磬之屬亦必眡瞭廞之故鍾師磬師不言廞器其餘笙師廞竽笙已下鎛師廞晉鼓籥師司干典庸器各以其職廞作大

旅惟於眡瞭笙師言之者見例而已

賓射皆奏其鍾鼓

注鼜愷以奏之其登歌大師自奏之

疏知鼜愷者鍾鼓與管俱在下管既鼜愷令奏則鍾鼓亦鼜愷可知云登歌大師自奏者大師職惟見大祭祀登歌鼜拊不言賓射實賓射亦大師令奏鼜拊也訓纂眡瞭不得令奏蓋與鍾師共掌其事耳

鼛愷獻亦如之

注愷獻獻功樂也杜子春讀鼛為憂戚之戚謂戚擊鼓聲疾速故曰戚訓凡樂絃歌在堂上貴人聲也管聲之屬在堂下階閒貴人氣也樂縣鍾磬鼓鎛之屬則在庭絃歌之事大師小師教之而瞽矇為焉樂縣之事磬師鍾師鼓人之屬各有專官而眡瞭佐焉眡瞭所掌相鼓而無堂下之縣故其人數獨衆其云播鼗蓋樂縣將作亦先播鼗也其云擊頌磬笙磬則頌鍾笙

鍾在其中矣葉氏曰與笙相應者曰笙磬與歌相應者曰頌磬家君子說以虞書曰笙鏞以間頌或作鏞謂歌與笙間作也頌磬笙磬此編縣也其云掌大師之縣總言凡縣皆掌之也云賓射奏其鍾鼓及鼜愷獻此則特縣者又歌吹大抵皆瞽矇之事故瞽矇人數亦多而其職有損簫管之屬笙師所教者此也特大詳畧異耳然則小師既教之矣而笙師復教之何也蓋笙管器多瞽矇人衆大師小師特為之審其音

通其理設笙師以佐之不亦宜乎

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器

注陽聲屬天陰聲屬地天地之聲播於四方為作也律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之

凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石硍音袞古本切陂音彼義反又音碑韽劉音闇又於贍反鄭於貪反廣韻音諳烏含反筰側百反玉篇又作笮廣韻音昨在各切

笮同鼻音掩劉於驗反甄音震廣韻音真又舉延切

注高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇險則聲斂不出也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也歛聲小不成也回謂其形微圜也回則聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇中央寛也弇則聲鬱勃不出甄

猶掉也鍾微薄則聲掉大厚則如石叩之無聲

疏此職掌十二律之鍾是十二辰零鍾非編者直

言病鍾者欲見除此病外即是鍾之善者哀然旋

如裏者謂聲周旋如在裏鄭知高是上大下是下

大者以其正是上下直則上是上大下是下大可

知云回謂形微圜者凡鍾依梟氏所作若鈴不圜

令微圜故聲淫衍無鴻殺云侈謂中央約者此非

偏侈謂鍾口總寬弇與侈相對是口總狹則中央

寬也

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量齊才計反

注數度廣長也齊量侈弇之所容

疏樂器據典同所作謂鍾也以十二律謂之度數者依律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以為鍾口之徑及上下之數

自外十二辰頭皆以管長短計之可知廣長者廣則口徑長即上下也十二聲即十二辰零鍾雖各有所容多少之齊量故云侈弇之所容訓按以十二律為之數度蓋指三分損益上下相生之法如琴瑟簫管其徽孔皆依律損益以相應和十二聲即高聲下聲以下十二為之齊量者酌諸病之中而得其和也典同掌樂器而以鍾為主上文凡聲一節則指鍾也此文凡為樂器則琴瑟簫管之屬

是也其度數則取之損益相生之律法其聲音則

齊量於十二病鍾之中

凡和樂亦如之

注和謂調其故器也訓調和樂音亦當取配十二律

各以其類而勿犯十二病也

磬師掌教擊磬擊編鍾

注教教眡瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編

者鍾師擊之

疏眡瞭不言擊鍾其實編鍾亦眡瞭擊之故鎛師注云擊鍾者亦眡瞭也鄭知鍾有不編者以經磬不言編則磬無不編者可對鍾言編則對不編者不編者是十二辰零鍾也

教縵樂燕樂之鍾磬縵莫半反

注縵樂謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安絃燕樂房中之樂二樂皆教其鍾磬

疏雜聲之和樂者謂雜弄調和即今之調辭曲房

中之樂即關雎二南

及祭祀奏縵樂

注二樂並施人舞之燕樂則鍾師奏之縵樂惟有編縣燕樂兼有特縣訓孟子言金聲玉振朱子釋之云凡奏八音必先擊鎛鐘以宣其聲俟其既闋然後擊特磬以收其韻今按鍾師注云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓此金聲之義矣磬師擊磬無特縣者又無以磬收音之文不知朱子何所本而為是說

姑俟再考　後閱爾雅釋樂有大磬是特縣者然不知周官何故無之不然是解者以磬師無之者泥之也但以磬收音終未有考　再閱文獻通考荀子曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊為堂上之樂則一鍾一磬亦堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣興故一鍾黄鍾之特鍾也一磬黄鍾之特磬也方其工之升歌也搏拊而鍾磬作焉黄鍾之鍾鳴于堂上而堂下之編鍾應之黄鍾之磬鳴于堂上而堂下

之編磬應之所以節歌者之句也以上皆通考文

鍾師掌金奏

注金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛

疏云鍾及鎛者以是二者皆不編獨縣而已

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏納夏本或作夏納齊側皆反本作齋祴音陔古哀反驁五羔反劉五到反

注以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之

大歌有九杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏

牲出入奏昭夏四方賔來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驚夏春秋傳穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏也呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也

渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也繁多也遏止也言福禄止於周之多也渠大也言以后稷配天王道之大也𤣥謂九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具

疏云先擊鍾次擊鼓者𥡴言凡樂先後次第賓鍾師直擊鍾不擊鼓也以鍾鼓奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之

凡祭祀饗食奏燕樂

注以鍾鼓奏之

疏饗食在廟故與祭祀同

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩

疏言凡射則大射賔射等同用此為射節矣射人與樂師辨其節數此掌奏其樂故數職重言訓家

君子曰大師所掌者歌鍾師所掌者奏然則四節者蓋歌而鍾鼓以奏之也眂瞭所奏鍾鼓其役于

鍾師者歟

掌鼙鼓縵樂

注作縵樂則擊鼙以和之

疏磬師作縵樂則鍾師鼓鼙和之之訓按鍾師掌於鍾師而鍾師實主金奏似乎九者僅有鍾鼓以作之然鍾鼓所以為樂之節若絕無歌管而直有鍾鼓何以成樂乎此九夏必有聲詩而以鍾鼓和之無疑也乃遍考周官無歌九夏之文何與然燕樂

實二南之詩亦僅言奏不言歌豈皆以鍾師爲重而僅舉奏以見歌耶又豈九夏之奏用大鍾大鼓而無編縣者耶今考大師所屬瞽矇甚多豈必歌詩事繁不獨笙歌一節而已然未得其正姑闕之

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂

龡昌垂反竽音于牘音獨或大録反篴音狄徒歷切與笛同

注教教眡瞭也竽三十六簧笙十三簧篪七空篴今時所吹五空竹篴籥如篴三孔舂牘以竹大五六寸

長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節明不失禮

疏按通卦驗云竽長四尺二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼廣雅云笙以匏為之十三管

宮管在左方竽三十六管宮管在中央箎長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云箎九孔注云七孔蓋寫之誤當云八孔縣畫者赤多黑少之色疏畫者長疏而畫之

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂

注鍾笙與鍾聲相應之笙訓家君子曰此即笙入三終是也

燕樂亦如之大喪廞其樂器及葬奉而藏之大旅則陳

之

訓家君子曰大旅但廞樂器而不藏故但曰陳之

笙師所教當亦是瞽矇故瞽矇有塤簫管之文但畧其辭耳大抵歌與笙管皆瞽者之事故瞽矇人數甚衆

鎛師掌金奏之鼓

注謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛然則擊鎛者亦眡瞭

疏知金奏是擊晉鼓者鼓人職云以晉鼓鼓金奏

知擊鎛亦眡瞭者鍾鎛同類大小異耳旣擊鍾明

亦擊鎛訓鍾鎛並皆屬鍾師眡瞭不特佐鍾師兼

佐鎛師故其職鍾鼓並掌之

凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賔射亦如之軍大獻則鼓

其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之

注守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓

疏鄭知用鼖鼓者鼓人職云以鼖鼓鼓軍事訓家

君子曰凡軍之夜三鼜者行鼜也故曰守鼜以别

之

大喪廞其樂器奉而藏之

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

注舞之以東夷之樂訓家君子曰旄人鞮鞻氏並掌

四夷之樂此乃特別東夷者其樂蓋優與

旄人掌教舞散樂舞夷樂

注散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣訓家君子

曰此所掌者夷舞鞮鞻氏所掌其器與聲　散樂即

縵樂燕樂之屬不在六樂之内者

凡四方之以舞仕者屬焉

注家君子曰六樂之舞則國子也此云四方之以舞仕明别於國子也

凡祭祀賔客舞其燕樂

注直言燕樂省文

籥師掌教國子舞羽龡籥

注文舞有持羽龡籥者文王世子曰秋冬學羽籥

疏文舞羽籥武舞干戚訓舞羽之時兼以敎籥

師教之其舞羽則樂師總教之矣

祭祀則鼓羽籥之舞

注鼓之者恒為之節

疏凡祭祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞

賔客饗食則亦如之大喪廞其樂器奉而藏之

籥章掌土鼓豳籥豳彼貧反註郊同

注豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蒯桴葦籥

伊耆氏之樂

疏鄭注禮運曰土鼓築土為鼓訓家君子曰豳籥

即下豳詩雅頌是也

中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中音仲下同

注豳詩豳風七月也七月言寒暑之事迎氣歌其類

也迎暑以晝求諸陽

中秋夜迎寒亦如之

注迎寒以夜求諸陰

疏亦擊土鼓吹豳詩

凡國祈年於田祖歙豳雅擊土鼓以樂田畯樂音洛畯音俊

注祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也訓纂詩小雅甫田篇曰琴瑟擊鼓以御田祖則此亦有琴瑟但文不備耳又云以祈甘雨注云郊後始耕時纂左傳曰啟蟄而郊郊而後

耕然則祈年於田祖當在二月之初

國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物蜡音作鋤駕切與䄍同

注郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十二月合聚萬物而索饗之十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此謂其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成　朱子

曰豳雅豳頌盖即雅之甫田大田頌之載芟良耜或其類也訓家君子曰此大司樂所掌國所舉用之樂與鼓人舞師所掌民間助祭者不同迎寒暑則先擊鼓祈年則先吹籥者土鼓上古之樂也豳籥豳人之樂也寒暑天氣尊也別於人物故所用不同豳諸侯之國以其為受命之基故不可夷於列國而特以籥章氏掌之其用之必於田事不忘本也然則不陳之廟中何也曰王者功成作樂豳非王者之樂也故不

得與韶夏濩武陳之也燕樂夷樂其陳之何也所以
一風俗示無外也於廟不敢混而陳之所以尊祖宗
也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌
注四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方
曰禁
疏孝經緯鉤命决云東夷之樂曰韎持矛助時生
南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏離持

鉢助時殺北夷之樂曰禁持楯助時蔵訓云四夷之樂總言之不止聲歌也故下文尚有𢿱而歌之是也

祭祀則𢿱而歌之燕亦如之

注四夷之舞旄人掌之訓案鞮師旄人在籥師籥章之上者以其掌舞事盖樂以舞為重也鞮鞻氏直掌歌𢿱故在籥章之下

典庸器掌蔵樂器庸器

注庸器代國所獲器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也

疏云以其兵物所鑄銘者若季氏以所得齊之兵作林鐘而銘魯功是也訓家君子曰官以庸器為名重其器也文以樂器為先蓋大司樂之屬

及祭祀帥其屬而設筍簴陳庸器簴音巨其呂切

注設筍簴眡瞭當以縣樂器焉橫者為筍從者為簴

疏知眡瞭以縣樂器者其職云掌大師之縣

饗食賔射亦如之大喪廞筍簴

檀弓云有鍾磬而無筍簴鄭注云不縣之明有而而不縣也訓家君子曰言廞不言藏明不藏也故

曰無筍簴

司干掌舞器

注舞器羽籥之屬

疏文武之舞器皆司干掌之言司干者周尚武故

以干為職首其籥師惟教而不掌按司戈盾祭祀

授舞者兵盖亦謂戈耳其干則於此官受之司兵云祭祀授舞者兵鄭注云受以朱干玉戚謂受大武之舞與此受小舞者干戈別也訓家君子曰鄭盖欲別司兵與司戈盾故於彼言干戚而不言戈又欲別司兵與司干故於此但言羽籥而不言干

戚耳疏解恐非其意

祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之

注籥當籥師廞之則以所廞者羽毛帗皇之屬訓家

君子曰典庸器聲器也司干舞器也

周禮纂訓卷十二

周禮纂訓卷十三

安溪李鍾倫撰

太卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦之舋罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

注頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅

疏云三法名占異者以三易名異占亦異則三兆亦然

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

注易者揲著變易之數可占者也杜子春云連山宓

戲歸藏黃帝

其經卦皆八其別皆六十有四

注三易卦別之數亦同其名占異也

疏云名占異者名異謂連山歸藏周易占異謂連山歸藏占七八周易占九六

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟夢本多作瞢瞢音夢

觭居綺反註猗同又音敧去奇切陟如字

注夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后

氏作焉咸皆陟得也言夢之皆得周人作焉杜子春
觭讀為奇𤣥謂觭讀如掎亦得也言夢之所得殷人
作焉訓家君子曰此與前三兆三易分為三家者異
故下直云其經運十其別九十不言皆也致夢有以
致之晝所思為夜則成夢是也觭夢亦思為所致而
詭異不測衛玠謂夢有想有因致夢觭夢之謂也咸
感也陟升也精神感而上通與鬼神合其吉凶以其
無心焉故曰咸也及其占之則以其時日月星辰之

運如占夢所云也　觭夢之為因如因羊念馬因馬
念車之類
其經運十其別九十
注運當為煇是視祲所掌十煇也夜有夢則晝視日
旁之氣以占其吉凶每煇九變此術今亾訓家君子
曰運謂日月星辰之運
以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五
曰果六曰至七曰雨八曰瘳廖敕留反

注國之大事待著龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也征謂征伐亦云行廵守也象謂災變雲物之屬與謂所與共事也謀謂謀議也果謂事成不也至謂至不也瘳謂疾瘳不也訓家君子曰與者以爵禄與人愚謂征與象皆大事也故先與者問可與否猶未與也謀者謀可為否猶未為也皆未形者也故次之果者事已為而卜其濟否至者人欲来而卜其至否曰雨曰瘳皆迹之已著者也故又次之

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

注以此八事命卜筮蓍龜參之以夢詔告也非徒占其事吉則為否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜

注貞問也卜立君君無冢適卜可立者大封謂境界侵削卜以兵征之眡高以龜骨高者可灼處示宗伯

也大事宗伯涖卜作龜謂以火灼之以作其兆春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右訓大封蓋封國

大宗伯曰王大封則先告后土是也

大祭祀則眡高命龜

注命龜告龜以所卜之事不親作龜者輕於大貞也

訓大祭祀作龜當卜師為之

凡小事涖卜

注代宗伯訓其命龜亦當卜師為之與

國大遷大師則貞龜

注正龜於卜位也不親命龜輕於大祭祀也

凡旅陳龜

注陳龜於饌處也不親貞龜輕於大遷大師也

凡喪事命龜

注士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆訓家君子曰眡高者仰眡高處盖高者神明所在故作龜命龜皆眡高令之術者猶然古者遷國行師必以龜從貞龜者

正龜位而以行也祭饗有陳寶玉之事而龜其一傳曰龜為前列先知也大旅陳龜義盖如此二者非用以卜注以輕重别之可疑喪事與祭祀同後言之者凡喪事多後之

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆

注開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之為四部若易之二篇其云方功義弓之名未聞

訓家君子曰開占書而以占者占人之事卜師所掌在於作龜所謂開龜者蓋作龜也四兆者鑿龜之四方鄭氏云春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右是也方功義弓之義未聞

凡卜事眡高揚火以作龜致其墨

注家君子曰墨者凡將灼之處先墨之然後灼之以致其兆書曰惟洛食謂食墨也凡卜蓋有龜燋者有不食墨者墨水也燋契火也火過而陽則燋矣水過

而陰則不食墨矣二者皆不待兆來而知其凶也

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

注所卜者當各用其龜也上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀訓小事則卜師命龜卜人作龜卜師自命龜即自辨之可知必辨其何龜者葢命龜之辭須識其名

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬

東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之 繹音亦果魯火反靁力胃反

注屬言非一也色謂天龜玄地龜黄東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也

疏此注六龜之體據爾雅而言左倪右倪者龜頭或向左或向右睥睨也云陽象經陰象緯者凡天

地之間南北為經東西為緯

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室

注六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜

骨以春是時乾解不發傷也

疏六龜各入一室盖著龜歲易秋取春攻訖即欲

易去前龜也

上春釁龜祭祀先卜

注釁者殺牲以血之先卜始卜筮者言祭言祀尊焉

天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也上春

夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜筴秦以十月建

亥爲歲首亦或以歲首釁龜耳訓秦與周釁龜異時

注意但取歲首與上春相況耳

若有祭事則奉龜以往

疏但云祭事不辨外内則外内俱當卜

旅亦如之喪亦如之

華氏掌共燋契以待卜事 華氏本又作垂同時髓反燋音焦即消切又音爵契苦計

反劉苦潔反

注士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火

疏楚荆也謂荆為楚用之焞龜開兆

凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之焌音俊又存悶反

注明火以陽燧取火於日焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也以授卜師用作龜也役之使助之

疏云讀如戈鐏者取銳頭以灼龜之意柱燋火者

以焌契柱於燋火吹之也

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡

吉凶簭音筮

訓家君子曰言占龜著亦在其中矣以八簭占八頌

者以八命而占龜也以八卦占簭之八故者以八命

而占著也各互其文其實一也　案此簭字只作叩

問之意

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼坼音㽳丑格切

注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆舋也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉

疏云體兆象者謂金木水火土五種之兆其墨縱橫形體象似金木水火土也凡卜灼龜之四足依四時灼之其兆直向上背者為木兆直下向足者

為水兆邪向背者為火兆邪向下者為金兆横者為土兆云色兆氣者雨霽之等是也兆廣據兆之正舋處訓家君子曰君大夫以下雖以次而占然占其吉凶則亦占人之事

凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

注既卜簭史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之説是命龜書訓以比

其命謂與命辭合藏之也

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶巫音筮比毗志反

注此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比

謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮致師也訓家君子曰八事已盡之矣又有九簭何與按世本巫咸作簭由此推之九簭其九家之法與

凡國之大事先簭而後卜

注於簭之凶則止不卜

上春相簭相息亮反

注相謂更選擇其著著龜歲易者與

凡國事共簭

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣

注天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後

疏云建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽

建左旋于天厭謂日前一次謂之陰建右旋於天

假令正月陽建於寅則陰建在戌日辰者日據干

辰據支休王前後者假令當春木旺水生木水休

木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚

金因觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也訓
家君子曰此天地之會陰陽之氣皆察之於日月
星辰而見者也
以日月星辰占六夢之吉凶
注日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十
一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢
童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及
此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月

在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日

月星辰占夢者

一曰正夢

注無所感動平安自夢

二曰噩夢噩五各反注愕同

注謂驚愕而夢

三曰思夢

注覺時所思念而夢

四曰寤夢

注覺時道之而夢

五曰喜夢

注喜悅而夢

六曰懼夢

注恐懼而夢訓家君子曰思當為覺夢中忽有所知寤者忽有所見正夢噩夢者感陟之類也覺夢寤夢者奇夢之類也喜夢懼夢者致夢之類也　愚謂噩

者非人世耳目所經而夢中創見之思者精專所極積思而夢如高宗夢傅說也寤夢者似夢非夢也喜夢懼夢者蓋有喜則有懼非恐懼之懼喜在此則懼在彼如餧夢食寒夢衣是喜夢餧夢餓寒夢凍是懼夢蓋因氣有盈歉正夢思夢咸陟也噩夢寤夢奇夢也喜夢懼夢致夢也思夢乃思而成不謂之致夢者以其精神所召是神明啟之與泛泛相致者不同

季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之

注聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉因獻羣臣之吉夢於王歸美焉訓家君子曰獻其吉者則凶者在所修省可知

乃舍萌于四方以贈惡夢舍音釋萌亡耕反

注舍萌謂釋菜也萌菜始生也贈送也

遂令始難敺疫難乃多反劉依杜乃旦反敺音區豈俱切

注令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏帥

百隷為之月令季春之月命國難九門磔攘以畢春氣仲秋天子乃難以達秋氣季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣

眡祲掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶煇音運古音熏廣韻音混胡本切又音揮

注煇日光炁也訓家君子曰注以此十煇即前經運愚謂經運即日月星辰之經運固有十耳煇氣以贊經運之占而占固不止於煇也炁音氣

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想鑴音隳許規切又户圭切瞢音夢莫中切又武登切隮子兮反

注祲隂陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣刺日也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌氣貫日也敘者雲有次序隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想

掌安宅敘降

注宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也

次序其凶禍所下謂禳移之訓家君子曰降者神之所下有吉有凶安民之居而叙神之所下則可以使民避凶就吉矣

正歲則行事歲終則𡚁其事

注正月而行安宅之事所以順民𡚁斷也謂計其吉凶然否多少訓恖謂正歲行事如左傳日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也蓋於歲首之時占望雲物即十煇之法也十煇蓋直用以占吉凶者不待

夢而為之故眡祲與占夢所掌各別可見

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

筴音策

注永長也貞正也求多福歷年得正命也順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾訓福祥者祈民物之安永貞者求有國之祚順祝蓋祭祀天地宗廟

之祝記曰孝子之祭必受其福福者備也百順之名也王者於天地蓋亦有祖孫之合年祝蓋祈年及索饗時祝吉祝蓋與卑吉禘之祝化祝蓋與祝瑞祝蓋即大封時告后土之祝筴祝蓋祀先卜時祝謂使龜筮協從也六祝之中皆有祈福祥求永貞之語掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說造七報反禬古外反禜音詠

注祈噪也謂有災變號呼告于神以求福天神人鬼

地示不和則六癘作見故以祈禮同之類造禬禜攻說皆祭名造祭於祖類祭于上帝故曰大師造于祖類上帝禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱疫癘之災於是乎禜之類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光柰何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說造類禬禜皆有牲

攻說用幣而已

疏知類造禬禜皆有牲按祭法云埋少牢於泰昭祭時也鄭云凡此以下皆用少牢此禱祈之祭中有幽禜雩禜禜既用牲故知類造皆有牲知攻說用幣者日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已訓同者同人物與鬼神示也非鬼神示自相同也猶曰和同天人之際耳鳴音叫瀸子廉反

作六辭以通上下親疎遠近一曰祠二曰命三曰誥四

曰會五曰禱六曰誄

注祠當為辭交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接命論語所謂為命誥謂康誥之屬會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭禮記君子謂之善頌善禱是禱之辭誄謂積累生時德行以錫之春秋傳孔子卒哀公誄之或曰論語所謂誄曰禱爾于上下神祇訓悉謂誄謂相弔言禍災之辭春秋傳宋大水公使弔之天降淫雨害于粢盛若之何

不弔

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號齍音咨

注號謂尊其名更為美稱焉神號若云昊天上帝鬼號若云皇祖伯某示號若云后土地示牲號曲禮所謂牛曰一元大武齍號曲禮所謂黍曰薌合之屬幣號若玉曰嘉玉幣曰量幣

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰

振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭衍音延炮百交反擩音乳而主切又而泉反一音而充反劉而誰反繚音了共音恭

注九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍當為延炮當為包延祭者曲禮曰客若降等執食與辭主人與辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者

擩則祭之將食者旣擩必振乃祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絶以祭絶祭不循其本直絶肺以祭也絶祭繚祭亦本同禮多者繚之禮畧者絶則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭

疏知是生人祭食非祭鬼神之事者祭人鬼天神地示大宗伯辨之不須大祝也云蒩祭白黑者彼注云白謂稻黑謂黍云振祭擩祭本同者謂皆擩但振者先擩復振擩者不振言不食者特牲少牢

皆有挼祭挼祭未食之前以菹擩于醢祭于豆閒是不食者擩則祭之云將食者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振祭嚌之祭訖即嚌之是將食也云絶祭繚祭本同者謂皆絶之但絶者不繚繚者亦絶云禮多繚之者據鄉飲酒是鄉大夫賓興賢能行之云禮畧絶之者據鄉射州長射是士禮

辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰

吉㨖六曰凶㨖七曰奇㨖八曰褒㨖九曰肅㨖以享右祭祀（㨖音拜下同稽音啓本又作稽奇紀宜反褒音報）

注稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也振動振慄變動之拜吉㨖拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜凶拜稽顙而後拜謂三年服者奇拜謂一拜答臣下之拜褒拜再拜拜神與尸肅拜但俯下手今時揖是也介者不拜故曰為事

故敢肅使者享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸

尸食

疏稽首頓首空首三者相因空首者兩手拱至地

乃頭至手也頓首者謂空首之時引頭至地即舉

稽首者稽留之義謂首至地多時也拜中惟稽首

最重諸侯於天子臣于君乃有之按哀十七年齊

侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽

首又公如晉稽首晉人辭曰天子在而君辱稽首

寡君懼矣郊特牲曰大夫之臣不稽首以避君也

然則大夫之臣及敵者皆從頓首差次推之君拜

臣下當從空首云吉拜拜而後稽顙者稽顙還是

頓首但觸地無容此拜先作頓首後作稽顙云齊

衰不杖已下者以杖齊衰皆入凶拜中也雜記云

為妻父在不杖不稽顙明父殁則杖稽顙但適子

妻父為主故父在不稽顙衆子雖父在亦稽顙不

言者以適子有不稽顙時故畧不言云一拜君拜

臣下者按燕禮大射有一拜之時君答一拜或觧
一拜答臣下亦據祭祀時以其燕禮君答拜臣或
再拜時故也云肅拜即今時揖者推手曰揖引手
曰撎軍中及婦人用之九拜之中振動附稽首凶
拜褎拜皆附稽首吉拜附頓首竒拜附空首訓愚
謂振動者盖張拱振衣為容而拜其用之未有考
焉空首即手拜見少儀婦人為尸坐則不手拜
撎於至反即今之揖

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝

注明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此主潔也

疏謂號祝執此明水火明主人主潔之德

隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之隋許規反又恵恚反

注隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎

疏上三祀皆有此隋釁薦血之事但天地薦血于

座前宗廟即血以告殺

来瞽令臯舞臯音嘷户高反

注臯讀為嘷呼之嘷来嘷皆謂呼之入

相尸禮相息亮反

注延其出入詔其坐作

既祭令徹

疏詩云諸宰君婦廢徹不遲是祭訖尸謖之後大

祝命徹

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠渳彌爾反飯扶晚反

注肆鬯所為陳尸設鬯也渳尸以鬯浴尸

疏不言贈含者太宰贊之云贊斂者斂是冬官事

太祝贊之

言甸人讀禱付練祥掌國事付音祔

注甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於籍田之神付當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之

國有大故天烖彌祀社稷禱祠

注大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝

注設軍社者春秋傳曰君以師行祓社釁鼓祝奉以從是也前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之

疏宜于社即將社主行造于祖七廟俱祭取遷廟主行國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過也訓先社祖而後及類望者出行之序社祖在國望類在郊也家君以望為日月星辰

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠舍音釋

注玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告用牲幣反亦如之

疏此所過山川非直用黄金勺酌獻而已亦有守故校人職云將有事於四海山川則飾黄駒注謂王廵守過大山川之禮云反行舍奠者還祭七廟

王制曰歸格于祖禰用特

建邦國先告后土用牲幣

疏雖告祭非常亦用牲幣禮動不虚也

禁督逆祀命者

注督正也正王所命諸侯之所祀有逆者刑罰焉

頒祭號于邦國都鄙

注祭號六號訓頒祭號頒其所當祀者也

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾彌音敉遠于萬反

注侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬彌讀曰敉敉安也

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠

注隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者

明所佐大祝非一

疏逆齍盛者饋獻後尸入室食小祝於廟門外迎禧人之齍盛于廟堂東實之薦於神前送迎尸者將祭迎尸入祭未送尸出贊奠者大祝酌酒奠于鉶南郊特牲註所謂天子奠斝諸侯奠角其時小祝贊之鄭知贊隋是尸隋祭不是主人受酢時隋祭者以文承逆尸沃尸之下也

凡事佐大祝

疏佐大祝不於職末言之者欲見自此以上有佐大祝者自此以下惟大喪贊渳佐大祝設熬以下

小祝專行

大喪贊渳

注渳謂浴尸

設熬置銘熬五羔反

注熬者棺既盖設於其旁所以惑蚍蜉也銘書死者名於旌士喪禮曰為銘各以其物亾則以緇長半幅

旗末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上

疏為名各以其物者謂用生時旌旗王則大常無謂生時無旌旗者子男之士不命是也緇半幅謂長一尺赬赤色終幅長二尺書名于赬末也竹杠長三尺者按禮緯天子旗杠九仞諸侯七大夫五士三今士三尺者則天子以下皆以尺易仞也

及葬設道齎之奠分禱五祀齎音咨

注齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五

祀

疏言分牲體者設大遣奠包牲取下體下體之外

分為五處祭也

大師掌釁祈號祝

注釁謂釁鼓春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以

從

有寇戎之事則保郊祀于社

注保祀互文郊社皆守而祀之彌烖兵訓愚謂社在
國中不須保四郊有天神兆位故須保之又不用命
戮于社是社主殺伐之事故須祀之與天神無與
凡外内小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉
喪祝掌大喪勸防之事
注勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧
疏引者在柩車前防謂披在柩車旁司士作六軍
之士執披此官掌勸防之事及其行事則下文及

朝御匶以下是也

及殯令啓

注殯謂除菆塗椁也令啓喪祝命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也訓按檀弓疏解菆聚也聚木攢龍輴四面而塗之龍輴車也以椁者狀如椁也謂置棺於龍車然後聚木菆車而塗其四面如椁然又加黼文於其上以爲蓋此是天子殯法龍輴疏云置於西階上

内設四棺大斂於阼階畢乃入棺也

及朝御匶乃奠朝直遥反匶音舊

注朝謂將葬朝于祖考之廟而後行則喪祝為御匶

檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬乃奠謂朝廟奠

疏及朝者侵夜啟殯昧爽朝廟按既夕禮初來至

廟設奠至明徹宿奠乃設此朝廟之奠知者以文

在朝下明非宿奠也引檀弓者殷人始死斂訖即

以柩朝廟而就殯之周人不殯於廟殯於路寢將

葬以次朝廟先禰而後祖別一宿後朝始祖朝也

按趙商問晉文公殯于曲沃是就祖殯答曰既夕將葬遷於祖是周公正經末世諸侯禮不能盡同也

及祖飾棺乃載遂御

注祖謂將葬祖於庭喪祝主飾棺其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行為節度

疏及祖者初朝禰次第朝親廟四次朝二祧次朝

始祖至此廟中乃設祖祭按既夕禮請祖期曰日側乃飾棺設帷荒之屬飾訖還車向外乃設祖於庭行祖祭訖至明旦乃行大遣奠既奠引柩向壙也

及葬御匶出宮乃代

注喪祝二人相與更也

及壙說載除飾說吐活反

注壙謂穿中也說載下棺也除飾便其窆耳周人之

葬牆置翣

疏牆置翣者牆謂帷荒與柩為郭若牆然翣在道柩車旁人執之入壙置於椁旁故云置也引之者證飾既除還入壙設之

小喪亦如之

疏小喪王后世子亦如之自勸防已下

掌喪祭祝號

注喪祭虞也訓喪主哀其牲齍幣之屬不從吉祭號

祝

王弔則與巫前

注喪祝與巫以桃鬲執戈在王前

疏案喪大記小臣執戈則桃茢二者祝與巫執之

執戈是小臣也

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉凡卿大夫之

喪掌事而斂飾棺焉

疏言掌事者觙防已下但禮有隆殺斂謂兼主斂事

甸祝掌四時之田表貉之祝號貉莫駕反注禡同甸音田

注貉亦或為禡師祭也田者習兵之禮故亦禡祭舍奠于祖廟禰亦如之舍音釋

注舍奠者告將時田

疏非時而祭曰奠以其不立尸也訓用師造于廟

大祝掌之

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號屬音燭饁于輒反禂音冰一音禱

注師田謂起大衆以田也致禽于虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋于郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也裯牲裯馬爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健

疏云斂禽取三十者按穀梁每禽擇取三十知入腊人者腊人掌脯腊乾之以爲豆實供祭祀其餘可以充賓客及充君之庖不言者舉祭祀重者也

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號

注盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛

疏類造以下是大祝六祈但大祝不掌祝號秋官

有司盟此兼掌之者司盟直掌盟載之法不掌祝

號與載辭盟者盟將來詛者詛往事

作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信

注載辭為辭而載之於策國王之國邦國侯國也質

正也成也訓但言盟詛者類造已下之辭大祝作之

叙國之信據一國言謂載中叙之也質邦國之劑信
據兩國相承言以我之信成彼之信也質劑二字本
於券書然用之以為結信之意亦可不必盡券書也

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩

注雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公

疏案月令大雩帝下文又命百縣雩祀百辟卿士
即古上公勾龍棄之等

國有大烖則帥巫而造巫恒

注杜子春云司巫帥羣巫會聚常處以待命也玄謂恒久也巫久者先巫之故事造之當按視所施為

祭祀則共匰主及道布及蒩館匰音丹蒩子都反

注匰器名主謂木主也道布為神所設巾中霤禮曰以功布為道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館互言之共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上

疏刌切也餟陳也刌音寸

凡祭祀守瘞瘞音翳於例切

注瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮則去之訓愚謂瘞不止地祇如埋少牢於泰昭祭時也又如天子將出造于祖禰以幣帛皮圭反則奠乃斂玉帛藏於兩階之間司巫皆當守之

凡喪事掌巫降之禮

注降下也巫下神之禮

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

注衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也

謂但用幣致其神二者詛祝所授類造禬禜攻說之

神號男巫為之招

疏望祀者類造禬禜遙望而祀之望延者是攻說

之禮遙望延其神旁謂四方以茅招之於四方也

冬堂贈無方無算

注冬堂贈歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數

春招弭以除疾病弭與彌同

注招招福也弭讀為敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮

王弔則與祝前

女巫掌歲時祓除釁浴

注歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以

香薰草藥沐浴

疏三月上巳者一月有三巳據上旬之巳

旱暵則舞雩　暵呼旱反

注使女巫舞旱祭崇陰也故檀弓歲旱繆公欲暴巫

縣子曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎

若王后弔則與祝前

疏女巫當與天官女祝前后

凡邦之大烖歌哭而請

疏 案林碩難曰魯人有日食而哭傳曰非所哭孔子哭則不歌歌哭而請道將何為玄謂日食異者也於民無困哭之為非董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌呼嗟哭泣以成發氣若雲漢之詩孔子哭則不歌謂其哀樂無常非所以識此禮劉案巫祝二者職事相成但祝主通內神之事居多巫通外神之事居多

周禮纂訓卷十三